阿毗達磨大毗婆沙論卷第五十　造

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中不善納息第一之五

有七隨眠謂欲貪隨眠瞋恚隨眠有
貪隨眠慢隨眠無明隨眠見隨眠疑
隨眠問此七隨眠以何為自性荅以
九十八事為自性謂欲貪瞋恚隨眠
各欲界五部為十事有貪隨眠色无
色界各五部為十事慢無明隨眠各
三界五部為三十事見隨眠三界各
十二為三十六事疑隨眠三界各四
部為十二事由此七隨眠以九十八
事為自性已說自性所以今當說問
何故名隨眠隨眠是何義荅微細義
隨增義隨縛義是隨眠義微細義是
隨眠義者欲貪等七行相微細如七
極微成一細色隨增義是隨眠義者
欲貪等七普於一切微細有漏皆悉
隨增乃至一極微或一剎那頃欲貪
等七皆隨增故隨縛義是隨眠義者
如空行影水行隨故空行謂鳥水行

謂魚鳥沙翅力欲度大海水中有魚
善取其相而作是念無有飛鳥能過
大海唯除勇延妙翅鳥王即逐其鳥
鳥之墮水魚便吞之如是隨眠於一
物位恒現起得非理作意者現前時
即受等流或異熟果復次微細義是
隨眠義者依自性說隨增義是隨眠
義者依作用說隨縛義是隨眠義者
依彼得說復次微細義是隨眠義者
依自性說隨增義是隨眠義者依相
續說隨縛義是隨眠義者依[illegible][illegible]
牟說復次微細義是隨眠義者依過
去隨眠說隨增義是隨眠義者依現
在隨眠說隨縛義是隨眠義者依未
來隨眠說復次微細義是隨眠義者
依行相說隨增義是隨眠義者依所
緣縛說隨縛義是隨眠義者依相應
縛說復次微細義隨增義是隨眠義
者依相應隨眠說隨縛義是隨眠義
者依不相應隨眠說開隨眠皆與心
等相應如何言依不相應說合此中
於得無隨眠名得隨眠故說名隨眠
外國諸師作如是說由四種義故名

隨眠謂微細義隨入義隨增義隨縛
義是隨眠義微細義是隨眠義者謂
欲貪等自性行相俱極微細隨入義
是隨眠義者謂欲貪等隨入相續無
不同過如油在麻膩在團中无不周
遍隨增義是隨眠義者謂欲貪等於
相續中展轉隨增如孩乳母隨縛義
是隨眠義者如空行影水行隨逐復
次微細義是隨眠義者依自性說隨
入義是隨眠義者依相應說隨增義
是隨眠義者依行相說隨縛義是隨
眠義者依彼得說
應以三事知諸隨眠一以自性故二
以果故三以補特伽羅故以自性故
者欲貪隨眠如食與業瞋恚隨眠如
食辛辢有愛隨眠如乳母衣慢隨眠
如憍傲人無明隨眠如盲瞽者見隨
眠如失道者疑隨眠如臨歧路以果
故者欲貪隨眠若習若修若多所作
當生鴿雀鴛鴦等中瞋恚隨眠若習
若修若多所作當生蜂蝎毒蛇等中
有貪隨眠若習若修若多所作當生
色無色界慢隨眠若習若修若多所

作當生卑賤種族無明隨眠若習若

修若多所作當生愚盲種族見隨眠
若習若修若多所作當生外道種族
疑隨眠若習若修若多所作當生邊
鄙種族以補特伽羅故者欲貪隨眠
如難陀等瞋恚隨眠如氣噓指鬘等
有貪隨眠如遏曇多阿邏荼嗢達洛
迦等慢隨眠如傲士等無明隨眠如
鄔盧頻螺迦葉波等見隨眠如善
星等疑隨眠如摩洛迦子等問嫉慳
何故不立隨眠答彼二無有隨眠相
謂復次隨眠微細彼二麤動復次隨
眠輕微彼二尤重復次隨眠猛利彼
二鈍行復次隨眠是根本煩惱彼二
是煩惱等流謂嫉是瞋恚等流慳是
貪等流復次隨眠習氣堅固如於
此地燒糖山木火滅雖久其地猶熱
彼二習氣不堅固如於此地燒草樺
皮火纔滅已其地便冷復次隨眠難
伏彼二易伏是故彼二不立隨眠餘
纏及垢准二應說
有九結謂愛結恚結慢結無明結見
結取結疑結嫉結慳結問此九結以

何為自性答以百事為自性謂愛慢
無明結各三界五部為四十五事恚
結唯欲界五部為五事見結有十八
事謂有身見邊執見各三界見苦所
斷為六事邪見三界各四部為十二
事取結有十八事謂見取三界各四
部為十二事戒禁取三界各見苦道
所斷為六事疑結三界各四部為十
二事嫉慳結各欲界修所斷為二事
由此九結以百事為自性已說自性
所以今當說問何故名結結是何義
答繫縛義合苦義雜毒義是結義所
餘廣釋如三結處已釋諸結揔義一
一自性今當廣說云何愛結謂三界
貪然三界貪於九結中揔立愛結七
隨眠中立二隨眠謂欲界貪名欲貪
隨眠色無色界貪名有貪隨眠於餘
經中立為三愛謂欲愛色愛无色愛
問此三何別答世尊所化根有三品
為利根者說一愛結為中根者說二
隨眠為鈍根者說三界愛復次世尊
所化修有三種為初習業者說一愛
結為已熟修者說二隨眠為超作意

若說三界愛復次世尊所化有[illegible]
種為繫者說一愛結為繫者說[illegible]
三界愛為繫者說二隨眠為繫[illegible]
合苦義是結義以三界人合[illegible]有情
苦合非繫故立一愛結隨增[illegible]隨
眠義以欲界貪外門隨增色無色貪
內門隨增故立二隨眠境義[illegible]
義以所緣者欲色無色境有差別故
立三界愛云何恚結謂於有情欲為
損害問若於非情欲為損害亦應是
恚何故不說答從多說故謂與恚
多於有情欲為損害少於非情故
不說復次從重說故謂於有情欲為
損害其罪甚重非於非情是故不說
復次從本說故謂與恚結[illegible]於有情
欲為損害然後方於非情[illegible]故
不說復次依相說故謂於非情[illegible]
恚結亦於彼處起有情相是故但說
於有情起云何慢結謂七種慢一慢
二過慢三慢過慢四我慢五增上慢
六卑慢七邪慢慢謂於劣謂己勝於
等謂己等令心高舉過慢謂於等謂
己勝於勝謂己等令心高舉慢過慢謂

謂於勝謂已勝令心高舉我慢謂於
五取蘊謂我我所令心高舉增上慢
謂未得勝德謂已得令心高舉卑
慢謂於他多勝謂已少劣令心高舉
邪慢謂實全無德謂已有德如是七
慢揔名慢結云何无明結謂三界無
知此說為善若作是說緣三界无知
即應不攝無漏緣无明云何見結謂
三見即有身見邊執見邪見揔名見
結云何取結謂二取即見取戒禁取
揔名取結問何故五見中三見立見
結二見立取結耶答於合苦時由名
等故謂前三見同是女名後之二見
同是男名以見是女聲取是男聲故
復次於合苦時由事等故謂見結取
結各攝十八事復次攝隨眠亦等故
謂見結取結於九十八隨眠中各攝
十八復次前三見是推度非執受故
合立見結後二見是推度亦執受故
合立取結復次前三見等推度境故
合立見結後二見等推度見故合立
取結云何疑結謂於諦猶豫問何故
說此於諦猶豫答欲令疑者得決定

故謂如有人迷見堅物便生猶豫杌
耶人耶設彼是人為男為女或見二
道便生猶豫是所往路為復非耶見
二木亦生猶豫是我所有他所有
耶或疑此等是有疑結欲令彼疑得
決定故令斷此疑但是欲界無覆无
記耶智為體非真疑結真疑結者謂
於苦等四諦猶豫云何嫉結謂心嫉
惡云何慳結謂心慳悋問何故說此
二相別耶答欲令疑者得決定故謂世
間人於嫉謂慳於慳謂嫉於嫉謂慳
者如有見他所得好事心生憂戚便
謂為慳然實是嫉非慳於慳謂
嫉者如有見他侵護妻等便謂為嫉
然實慳護是慳非嫉為令彼疑得決
定故說嫉與慳二相差別問何故於
十纏中唯立慳嫉為結答唯此二纏
有結相故餘無結相故不立結復次
以後顯初故但說二謂十纏中嫉慳
居後說後為結則已顯初復次以嫉
與慳獨立離二故立為結餘纏不爾
獨立者謂自力現行離二者謂一向
不善忿覆二纏雖能獨立而復離二

而似隨眠為隨眠相之所映奪其相
不顯故不立結由此義故外國諸師
說此二種即隨眠性惛沉掉舉不能
獨立他力起故亦不離二或是不善
或無記故睡眠惡作雖亦獨立而不
離二睡眠通善不善无記惡作通善
不善性故無慚无愧雖是離二而非
獨立唯嫉與慳獨立離二異隨眠相
故立為結復次以嫉與慳最為鄙賤
深可猒毀故立為結復次以嫉與慳
性甚猥弊違背正理故立為結謂他
榮勝於自無損何緣於他橫生妬忌
雖復積聚百千珎財終不能持一錢
往至後世何緣固情悋護而不施他
復次由二法故令諸有情於生死中
多受毀辱一無威德二極貧窮无威
德者由多嫉妬極貧窮者由多慳悋
若無威德極貧窮者父母兄弟妻子
僮僕尚輕蔑之況非親者故十經中
立二為結復次嫉慳於彼欲界有情
猶如獄卒及防捍者如有罪人繫在
囹圄二卒禁守不令得出復有清潔
莊嚴園林二人防捍不令得入囹圄

者喻惡趣園林者喻人天獄卒防非
喻嫉與慳欲界有情所以執在惡趣
囹圄不能得出復不得入人天園林
以嫉與慳二結障故如契經言時天
帝釋往詣佛所作如是問由何結故
人天及龍阿素洛等屢與戰鬪[illegible]
告曰由嫉與慳問諸有情類或具九
結或有六結或有三結或全無結具
九結者謂具縛異生有六結者謂已
離欲染異生及未離欲染聖者有三
結者謂已離欲染聖者全無結者謂
阿羅漢無成二結及一結者佛何故
說由嫉與慳人天龍等屢與戰鬪答
彼經但說諸有貴者數現行結不說
成就謂天帝釋二天中尊由嫉與慳
與非天衆數戰鬪故但說二結復次
佛為呵責天帝釋故於彼契經說此
二結謂諸天中有蘇陀味勝阿素洛
阿素洛中有端正女勝彼諸天天貪
彼味嫉他美女非天貪女嫉他美味
天為美女往非天宮非天為味復往
天宮是故諸天與阿素洛由嫉慳結
數興戰鬪余時天帝與阿素洛遊園

戰已心猶恐怖來詣佛所作如是問
由何結故人天及龍阿素洛等各與
戰鬪彼意問言由何結故天與非天
數興戰鬪故佛告曰由嫉與慳佛意
皆言汝等天衆及阿素洛由嫉慳結
數興戰鬪故嫉與慳是汝等患亦是
重擔傷害汝等應速捨離問六煩惱
垢何故非結答相麁動故若相微細
繫縛堅牢可立為結垢相麁動繫義
不堅故不立結
有九十八隨眠謂欲界繫三十六隨
眠色無色界繫各三十一隨眠此即
以九十八事為自性隨眠名義如前
已釋問何故說此九十八隨眠耶答
是作論者意欲尒故謂本論師隨欲
作論不違法相故不應責復次為止
著文沙門意故謂有沙門執著文字
離經所說終不敢言彼作是說誰有
智慧過於佛者佛唯說有七種隨眠
如何強增為九十八為遮彼意廣七
隨眠為九十八謂依行相界部別故
七隨眠中欲貪隨眠部別故為五瞋
恚隨眠亦尒有貪隨眠界別故為二

部別故為五界部別故為十使隨眠
界別故為三部別故為五界部別故
為十五無明隨眠亦尒見隨眠界別
故為三行相別故為五部別故為十
二行相界部別故為三十六疑隨眠
界別故為三部別故為四界部別故
為十二是故七隨眠依行相界部別
數為九十八隨眠廣略異而體無
差別

三結乃至九十八隨眠幾不善幾無
記因何故作此論答為止他宗顯正
義故或有說一切煩惱皆是不善
由不巧便所攝持故如譬喻者為遮
彼意顯諸煩惱有是不善有是无記
若諸煩惱由不巧便所攝持故是不
善者此不巧便應非不善非不巧便
所攝持故不巧便者即是無知所攝
持者是相應義自體不與自體相應
故不巧便應非不善復有欲令欲界
煩惱皆是不善色无色界一切煩惱
皆是無記為遮彼意顯示欲界有身
見邊執見及彼相應無明亦是無記
若有說者欲現門義故作斯論謂前

三說何故次此先立言耶答欲顯示
諸門義故若不立言門義无由得顯
如來善巧不能善巧虛空說善巧色
應顯門義答三結中一無記謂有身
見問何故有身見是无記耶答若我
是無慚无愧自性與無慚无愧相應
是無慚无愧等起等流果者是不善
有身見非無慚无愧自性不與無慚
無愧相應非無慚无愧等起等流果
故是无記復次此有身見非一向
意樂故非不善是無慚无愧不損意
非一向壞意樂復次此見不違施戒
修故謂執我者作如是說由布施故
我當富樂由持戒故我當生天由修
定故我當解脫故是無記復次此有
身見唯迷自體不逼惱他故是无記
謂執我者眼見色時言我見色色是
我所廣說乃至意了法時言我了法
法是我所雖於自體有此倒執而不
惱他故是無記復次此有身見无異
熟果故是無記尊者世友作如是說
此有身見不能發起身語業故是
無記問不善煩惱亦有不能起發身

語業者應是無記答貪瞋癡慢若增
盛時必能發起麁身語業此有身見
設增盛時亦不能起麁身語業故是
無記復次此有身見不令有情墮諸
惡趣故是无記問不善煩惱亦有不
令墮惡趣者應是無記答不善煩惱
若增盛時必令有情墮諸惡趣此有
身見設增盛時亦終不令墮諸惡趣
故是無記復次此見不能感非愛果
故是無記問此見既令後有相續後
有即是非愛果攝如何不能感非愛
果如契經說苾芻當知我終不讚起
後有者所以者何若起後有一剎那
者則為增苦苦者即是非愛果攝答
此中所說非愛果者是苦苦類契經
所說非愛果者通三苦類此有身見
令有相續非苦苦類故不相違復次
此有身見雖起後有為苦苦本說為
增苦而不與彼為異熟因故是無記
大德說曰此有身見是顛倒執是不
安隱是愚癡類故是不善若有身見
非不善者更有何法可名不善如世
尊說乃至愚癡皆是不善彼說不應

理非異熟因故若有身見皆不善者
[illegible]
色無色界應有苦苦然世尊說乃至
愚癡皆不善者非巧便故說為不善
不言能感不愛果故二應分別謂戒
禁取疑結或不善或無記問應分別
者義何謂耶答應分別故名應分別
謂後二結一分是不善一分是無記
故應分別分別論者作如是言前問
二結應分別記非一向等由此故言
二應分別謂彼二結欲界是不善色
无色界是無記問何故色无色界煩
惱是無記耶答若法是无慚無愧自
性與無慚无愧相應是无慚無愧等
起等流果者是不善色无色界煩惱
不尒故是無記復次色无色界煩惱
非一向壞意樂故非不善無慚无愧
不相應故非一向壞意樂復次色無
色界煩惱無異熟果故是无記問因
論生論何故色无色界煩惱無異熟
果耶答四支五支定所伏故如毒蛇
等呪術所伏不能為害此亦如是復
次上界無彼異熟器故若彼煩惱有
異熟者應是苦受苦受必是欲界所

繫不應上界煩惱異熟是欲界繫故
彼煩惱定無異熟復次彼邪見等非
極顛倒於分相似處所起故不惱他
故但是無記謂彼邪見謗言無苦然
上二界有相似樂上界見取執彼諸
蘊以為第一然彼亦有相似第一彼
戒禁取執彼諸蘊以為能淨然彼亦
有相似能淨謂色界道能淨欲界无
色界道能淨色界故彼煩惱定非不
善尊者世友作如是說上界煩惱不
能發起麤身語業故是無記問不善
煩惱亦有不能起麤身語業者應是
无記答不善煩惱若增盛時必能發
起麤身語業上界煩惱設增盛時亦
不能起麤身語業故是无記復次上
界煩惱不令有情墮諸惡趣故是無
記問不善煩惱亦有不令墮惡趣者
應是无記答不善煩惱若增盛時必
令有情墮諸惡趣上界煩惱設增盛
時亦終不令墮諸惡趣故是無記復
次彼惑不能感非愛果故是無記問
彼惑既令後有相續後有即是非愛
果攝如何不能感非愛果如契經說

苾芻當知我終不謂起後有者所以者 [illegible]
何若起後有一剎那者則為諸苦
者即是非愛果攝答此中所說非愛
果者是苦苦類契經所說非愛果者
通三苦類上界煩惱令有相續非苦
苦類故不相違大德說曰上界煩惱
若是無記更有何法可名不善如世
尊說若諸煩惱能發起業皆是不善
彼說非理若彼煩惱是不善者色无
色界應有苦果世尊說若諸煩惱
能發起業皆不善者依惡業說故不
相違三不善根唯不善以彼自性是
不善復與一切不善法為因為本為
道路為由序為能作為生為緣為有
為集為等起故三漏中一無記謂有
漏由上所說諸因緣故色無色界一
切煩惱皆是无記二應分別謂欲漏
或不善或無記无慚无愧及彼相應
是不善無慚无愧者顯彼自性唯是
不善及彼相應者顯欲漏中三十四
事及三少分亦是不善三少分者謂
彼相應惛沉睡眠掉舉少分餘是無
記謂欲漏中有身見邊執見及三少

分皆是無記三少分者謂有身見邊
執見相應惛沉睡眠掉舉少分如是
五法無慚无愧不相應故皆非不善
問无慚不與無慚相應无愧不與無
愧相應豈是無記答无慚雖不與無
慚相應而與無愧相應无愧雖不與
無愧相應而與无慚相應俱不相應
者方是无記故无明漏或不善或無
記无慚無愧相應是不善謂欲界見
集滅道及修所斷無明唯是不善見
苦所斷三見疑慢貪瞋相應及不共
無明亦是不善餘是无記謂欲界二
見相應及色無色界一切无明無慚
无愧不相應故皆是無記問何故十
經中唯說與無慚无愧相應耶答是
作論者意欲尒故謂作論者隨欲造
論不違法相故不應責復次此二唯
是不善遍與一切不善心相應是故
偏說忿覆嫉慳雖唯是不善而不遍
與一切不善心相應惛沉掉舉雖遍
與一切不善心相應而非唯是不善
睡眠惡作二義俱無是故不說隨眠
與垢准此應知無慚无愧二義俱有

與不善義多少量等如函蓋相稱故
偏說相應四瀑流中一無記謂有瀑
流義如前說三應分別謂欲瀑流或
不善或无記無慚无愧及彼相應是
不善無慚无愧者顯彼自性唯是不
善及彼相應者顯欲瀑流中二十四
事及三少分亦是不善三少分者謂
彼相應惛沉睡眠掉舉少分餘是無
記謂欲瀑流中與有身見邊執見相
應惛沉睡眠掉舉少分無慚无愧不
相應故皆是無記見瀑流或不善或
無記欲界三見是不善謂邪見見取
戒禁取无慚無愧相應故欲界二見
色無色界五見是無記无慚無愧不
相應故無明瀑流或不善或無記无
慚無愧相應是不善謂欲界見集滅
道及修所斷无明唯是不善見苦所
斷三見疑慢貪瞋相應及不共無明
亦是不善餘是無記謂欲界二見相
應及色無色界一切无明無慚无愧
不相應故皆是無記如四瀑流四軛
亦爾瀑流與軛名體等故四取中一
無記謂我語取義如前說三應分別

[illegible]
謂欲取或不善或無記無慚无愧及
彼相應是不善无慚無愧者謂欲彼相
性雖是不善及彼相應者謂欲取中
二十八事及四少分亦是不善四少
分者謂彼相應惛沉睡眠掉舉无明
少分餘是無記謂欲取中與有身見
邊執見相應惛沉睡眠掉舉无明少
分無慚无愧不相應故皆是無記見
取或不善或無記欲界二見是不善
謂邪見見取欲界二見色无色界四
見是無記欲界二見者謂有身見邊
執見色无色界四見者謂五見中除
戒禁取戒禁取或不善或無記欲界
是不善無慚无愧相應故色無色界
是無記無慚无愧不相應故四身繫
中二不善謂貪欲瞋恚二應分別謂
戒禁取此實執身繫欲界是不善无
慚無愧相應故色無色界是无記無
慚無愧不相應故五蓋唯不善皆與
无慚無愧相應故五結中三不善謂
瞋嫉慳結二應分別謂貪慢結或不
善或無記欲界是不善無慚无愧相
應故色無色界是無記无慚無愧不相

應故五順下分結中二不善謂貪欲瞋
恚一無記謂有身見二應分別謂戒
禁取疑結或不善或無記欲界是不
善色无色界是無記五順上分結唯
無記无慚無愧不相應故五見中二
無記謂有身見邊執見三應分別謂
邪見見取戒禁取或不善或無記欲
界是不善色无色界是無記六愛身
中二不善謂鼻舌觸所生愛身四應
分別謂眼耳身觸所生愛身或不善
或無記欲界是不善梵世是無記意
觸所生愛身或不善或無記欲界是
不善色無色界是无記七隨眠中二
不善謂欲貪瞋恚隨眠一無記謂有
隨眠四應分別謂慢疑隨眠或不善
或無記欲界是不善色无色界是無
記無明隨眠或不善或无記無慚無
愧相應是不善謂欲界見集滅道及
修所斷無明見苦所斷有身見邊執
見不相應无明餘是無記謂欲界有
身見邊執見相應无明及色無色界
一切無明見隨眠或不善或無記欲
界三見是不善謂邪見見取戒禁取

欲界二見色無色界五見是無記九
結中三不善謂恚嫉慳結六應分別
謂愛慢取疑結或不善或无記欲界
是不善色無色界是无記无明結或
不善或無記无慚無愧相應是不善
餘是無記義如前說見結或不善或
无記欲界一見是不善謂邪見欲界
二見謂有身見邊執見色無色界三
見是無記九十八隨眠中二十三不
善六十四无記一應分別謂欲界見
苦所斷無明隨眠或不善或无記無
慚無愧相應是不善謂有身見邊執
見不相應無明餘是無記謂有身見
邊執見相應无明

說一切有部發智大毘婆沙論卷第五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造